

松霞館贅言序

卓老能言之士也。偏詖險僻。悖于
大道。自知犯人之所攻。故其爲書
曰焚曰藏。不樂與人證。引經者揭
而力闢之。必欲火其書。摘其伏。使
其無所容于名教。李氏之名。始趨

之如驚。既乃避走矣。長卿亦能言之士也。所言皆掖經翊道。天人性命之微。日月在天。江湖在地。其知其見。不作狂悖以自叛也。初言之媿媿。終日言之。聽者忘倦焉。何以贅名。自惜其言。所以存李氏也。夫

立言而無一叛道。大言不驚。小言
不怪。一日可聽。千秋可聽。言者非
贅。聽者無厭。安得以陳言置之。是
存贅言之隱也。夫二老皆粲花論
之餘也。一以險而難。一以正而亨。
卽長卿所謂小聰明。不可有真混。

卷之四
二
沌不可無真混沌葆大聰明小聰
明鑿真混沌所惡于險者爲其鑿
也

仙臞何偉然題

廣快書卷二十七

西湖何偉然仙臞纂

延陵吳從先寧野定

松霞館贅言

選李長卿本

君子以心運天。以天運人。以人運道。以道運世。
以道運世。則生不二。以人運道。則形不二。以天
運人。則性不二。以心運天。則命不二。
忍性者。神啓其衷。縱情者。鬼瞰其室。生于憂患。

死于安樂。憂患其生之徒乎。安樂其死之徒乎。
生而不生者。鬼。優死而不死者。神。侘。

唐虞成一時之唐虞。洙泗成萬世之洙泗。讀二
典而知堯舜之善政。讀二語而知孔子之善教。
故曰善政不知善教之入人深也。

殷周之際。微子比干箕子。伯夷太公。行人人殊。
若五行之不同時。而王五味之不同物。而調自

孔氏有三仁之說。而後知去就各成其是。孟氏

有二老之說。而後知隱顯各適其宜。蓋善用五行者。相克可使相生。不善用五行者。相生可使相克。子每舉此以息三教之爭。又舉此以破三教之一。

叅同契云。欲作服食仙。宜以同類者。都緣不識同類。遂開種種傍門。不知山海經云。亶爰之山。有獸焉。其狀如狸。而有髦。其名曰類。自爲牝牡。莊子曰。類自爲雌雄。故風化。又益之曰。烏鵲孺。

魚傳沫細要者化。卽形生之物。奚必以形交哉。
通乎此者。可以與化爲人矣。

易曰。憂悔吝者存乎介。蓋言有悔吝而惕然改
過者。能憂者也。故自凶而趨吉。有悔吝而玩愒
不改者。不能憂者也。故自吉而向凶。若曰。悔自
凶而吉。各自吉而凶。何以有悔者曰。道窮。吝者
曰。終吉哉。

猿舉子臨流而浴之。有鷗過其上。懼將攫其子。

也沒諸淵。沒久而子斃矣。泣下坎而瘞之。露其尾。風動尾搖。以爲生也。捐視之弗生也。三瘞三捐。鷗竟攫之以去。夫其浴也瘞也。去人豈遠哉。乃併其殘骸而不能存也。疑爲之害也。疑事無咸。人可以鑒哉。

言語文學之科同源而異趣者也。言主于質而微傳之以文。不質則不足以達意。文主于雅而貴無失其質。不雅則不足以傳遠。語錄興而兩

者幾不辦矣。宋金遼元之史。則又語錄之流波
哉。

問鼠無膽。牛無齒。虎無項。兔無唇。龍無耳。蛇無
足。馬無脾。羊無晶。猿無臂。雞無腎。犬無腸。猪無
肋。十二屬各有不全。草木子論之當矣。然子何
以屬鼠也。曰。天開于子。不耗則其氣不開。鼠耗
蟲也。于時夜尚未央。正鼠得令之候。故子屬鼠。
地闢于丑。而牛則闢地之物也。故丑屬牛。人生

于寅有生則有殺。殺人者虎也。又寅者畏也。可畏莫如虎。故寅屬虎。卯者日出之候。日本離體而中含太陰。玉兔之精。故卯屬兔。辰者三月之卦。正羣龍行雨之時。故辰屬龍。巳者四月之卦。于時草茂而蛇得其所。又巳時蛇不上道。故巳屬蛇。午者陽極而一陰甫生。馬者至健而不離地類。故午屬馬。羊嚙未時之草而茁。故未屬羊。申時日落而猿啼。且申臂也。譬之氣數將亂。則

狃詐橫行。故申屬猴。酉者。日出之候。月本坎體。而中會太陽金雞之精。故酉屬雞。戌時方夜。而犬則司夜之物也。故戌屬犬。亥者。天地渾沌之時。如百果含生意于核中。猪則飲食之外一無所知。故亥屬猪。

問二十八宿之屬。其義何居。曰。卽前十二屬加一倍者也。亢金。龍辰宮也。角木。蛟附焉。蛟龍類也。房日。兔卯宮也。氐土。貉心月。狐附焉。貉狐兔

類也。尾火。虎寅宮也。箕水。豹附焉。豹虎類也。牛
金。牛丑宮也。斗木。獬附焉。獬牛類也。虛日。鼠子
宮也。女土蝠。危月。燕附焉。蝠燕鼠類也。室火。猪
亥宮也。壁水。獬附焉。獬猪類也。婁金。狗戌宮也。
奎木。狼附焉。狼狗類也。昴日。雞酉宮也。胃土雉。
畢月。鳥附焉。雉鳥雞類也。嘴火。猴申宮也。參木。
猿附焉。猿猴類也。鬼金。羊未宮也。井木。犴附焉。
犴羊類也。星日。馬午宮也。柳土麋。張月。鹿附焉。

麋。鹿。馬。類。也。翼。火。蛇。已。宮。也。軫。水。蚓。附。焉。蚓。蛇。類。也。子。午。者。天。地。一。定。之。位。卯。酉。者。日。月。所。出。之。方。故。八。宮。皆。二。而。四。宮。獨。三。

天。地。相。去。間。不。容。髮。地。皮。而。上。皆。天。也。人。物。寓。形。于。天。而。足。不。離。地。故。曰。天。地。之。間。莊。子。不。云。乎。天。之。蒼。蒼。其。正。色。耶。其。遠。而。無。所。至。極。耶。其。視。下。也。亦。若。是。而。已。矣。蓋。天。體。虛。虛。則。無。所。不。入。朱。子。註。易。大。畜。曰。天。在。山。中。不。必。實。有。是。事。

但以其象言之。則以天有形質矣。聞武弁萬鹿園者曰。此言天之生意在山中。故其畜大觀牛山之木。一章可見。殊覺爽然。

問龍一物也。羣龍無首。易何以言吉乎。曰。此指羣龍而言也。若虞廷十六相皆有龍德。是見羣龍也。如伐其功。矜其能。則非無首之謂矣。無首者。行所無事。共已職而已耳。舜謂禹曰。汝惟不伐。天下莫與汝爭功。汝惟不矜。天下莫與汝爭

能。何吉如之。無首猶俗言莫出頭也。

春者。天地之噓乎。夏者。天地之呵乎。秋者。天地之咽乎。冬者。天地之吹乎。四季者。天地之呼乎。人身噓氣則煖。呵氣則熱。咽氣則涼。吹氣則寒。呼氣則平居。然一天地也。然天地萬古不毀者。元氣不與之俱出也。人身生滅相因者。元氣與之俱出也。

問玄牝曰。凡有竅者。皆能納受。皆有生息。然滯

於形骸。故但名牝而不名玄。玄牝也者。不離於形。不局於形。無中央。無邊際。可以會三家爲一家。可以攢五氣爲一氣。可以納萬有而歸一無。可以出一無而成萬有。故曰。谷神不死。是曰玄牝。玄牝之門。是爲天地根。易曰。聖人以此洗心。退藏於密。蓋指此也。或曰。玄者陽也。牝者陰也。合陰陽而言之。則是析陰陽而言之。則非。問月爲廣寒之宮。則日宮無乃廣熱乎。曰。日輪

雖極熱而日宮則涼。月輪雖極寒而月宮則溫。以日乃離體而中陰。月乃坎體而中陽也。若然則地乃坤體。何以不恒寒乎。曰地雖陰而無息。不與天交。天氣伏於地中。則人物皆寒。天氣升乎地外。則人物皆熱。伏而不盡伏。則涼。升而不盡升。則煖。

狡與毗狸也。遇魘於北山之麓。而問魘曰。子有急。則蚩蚩駟驢負子以趨。何術之設。魘曰。我獲

甘草弗敢啖也。必以飼。故臨難而得其死力。二
子曰。善歸而求所謂蚩蚩駉駉者而奉之。狡與
蚩蚩駉駉者遊也。獲甘草多。自與毗狸奉蚩蚩
駉駉逾于蹙而非其真也。率有韓盧過其前。狡
呼蚩蚩駉駉者三。蚩蚩駉駉掉尾而去之。毗狸
乘僞蚩蚩駉駉與之偕仆。臨死疾聲而慟悼曰。
冤哉。蹙之悞我也。此可謂闇于知人下士弗誠
之戒。

余素乏朗鑑。每遭輕信之失。偶閱陳睂公語曰。以舉世皆可信者。終君子也。以舉世皆可疑者。終小人也。差足自解。然聽言觀行之訓。終有愧于宣尼焉。

先甲三日。後甲三日。蠱之彖辭也。先庚三日。後庚三日。巽之爻辭也。巽於天爲風。於人爲氣。故幹蠱者。必資于巽。先庚三日之丁。卽後甲三日之丁也。後庚三日爲癸。則老。先甲三日爲辛。則

嫩界乎辛癸之間者。壬也。故定火必于丁。則水必于壬。得六丁者。可以驅雷而役鬼。得六壬者。可以彰往而察來。

左傳丘明之所作也。太史公胡云左丘失明。厥有國語乎。曰丘明採列國之史。緝爲左傳。其事有詞重出。及與聖經無與者。收之則爲贅疣。棄之則爲雞肋。故載之別乘。曰國語耳。

問握記曰紀之時義大矣。天開于子而建子之

月日纏星紀。日行歲一周天。而終始于此星。謂之星紀。木星歲行一辰十二歲一周天。而浹十二辰。謂之一紀。故紀者終始之累也。亦大小之總也。內揣吾鼓鼙之士。孰賢孰才。孰也。爵與功埒。孰也。賞與功對。此握馭將之紀也。外揣彼彊場之耦。孰可表餌攻其心。孰可鋒鏑伐其形神。往于藁街京觀之間。而形匿于尺一丈二之組。此握馭敵之紀也。軒轅氏首著兵法。而命其篇。

曰握奇。奇者一也。執一馭不一。而開闔變化。惟吾意之所適。茲孫子之所謂神紀乎。

問任將曰。將在軍。君命有所不受。蓋旣畫闔而分內外。復從中制之。謂之掣肘。旣掃境而倚于城。復聽間疎之。謂之纏牽。夫掣肘不可以宰一邑。纏牽不足以取千里。况夫將軍者。出頂踵而效長驅。任怨任勞。任生任死。將無所不任。而事必且中覆。芻焚糗糧之屬。直令之搖手不得。是

百任不能博一任也。則將亦豈有賴焉。況兵之
幾捷。俛仰往返。奏當卽如星火。語以洩敗矣。然
且留中旬而下本兵。本兵又裁當申覆。旬而後
綸音下。甚者不必下。彼脫兔之敵。吾將不及距
矣。比有失事。則將且以逗留坐。曰。此不勝其任
者也。夫非不勝其任之謂也。則不得其任之謂
也。

仲尼曰。天下有道。兵不與易也。然則天下無道。

寧不與易乎。惟其易。不惟其人。惟其人。不惟其類。無易而無不易者。聽其在人。無可而無不可者。盡其在我。道外無遺教。教外無遺人。人外無遺與。故曰。吾非斯人之徒與而誰與。知我者其天乎。知天者其我乎。君子不患天之不我知。患不知天也。

莫之爲而爲者天也。爲天之所不能爲者。御天而不御於天。莫之致而致者命也。致命之所不

能致者。造命而不造于命。聖人爲天地立心。求之在我之心也。爲生民立命。求之在我之命也。惟我之心而心之。故曰從心。惟我之命而命之。故曰至命。

習中有性。性中無習。下愚夢夢。上知覺覺。通乎晝夜之道而知。覺覺之謂也。

伏羲之得邦家。易教也。堯舜之得邦家。書教也。文武之得邦家。詩教也。夫子之得邦家。春秋教。

也。禮樂行乎其中矣。

伏羲之畫一。野人而爲君子也。夫子之致一。君子而爲野人也。孔子爲野人。春秋爲野史。禮失而求之野。意其在茲乎。

堯憂得舜。舜得而堯樂。孔樂與回。回天而孔憂。其憂同。與其樂異與。

湯武革命。堯舜受命。順乎天而應乎人。革命也。天與之人與人。受命也。乎之者。疑之。之之者。信。

之。

作易者其有憂乎。其當殷之末世。周之盛德也。
擊易者其有憂乎。其當周之末世。春秋之盛德
也。文王既沒。文不在茲。其德可知。其憂難知。
學焉而臣。伊之任也。臣焉而學。孔之時也。任以
成一時之功。時以任萬世之道。

內文明而外柔順。文王之德之純也。克殷紂而
誅管蔡。周公之才之美也。

從周分也。從先進道也。分在則禮卑。道在則智崇。

天地以道而成化。猶或憾之。帝王以道而成治。猶或病之。異用而同體。異化而同神。一以貫之。其惟學不厭而教不倦乎。

萬善同塗。謂之道。一善不遺。謂之學。有不善未嘗不知。知之未嘗復行。其顏子之好學乎。有善未嘗不知。知之未嘗不行。其孔子之樂學乎。孔

子樂學。顏子好學。孟子願學。

或問論性不論氣不備。論氣不論性不明。何如。
曰。吾無論也。孟子養氣。吾不如其充塞。孔子成
性。吾常學其存存。

雲或蔽天。浩浩者未嘗蔽也。風或汨淵。淵淵者
未嘗汨也。異端害道。日月中天。江河行地。未嘗
息也。

海納百川。見海者難爲水也。道貫百家。見道者

難爲言也。不以言言者。乃以道道。

仲尼曰。攻乎異端。斯害也已。不攻奚害。不害奚異。大道爲公。斯之謂歟。

仲尼曰。逝者如斯。不舍晝夜。學不厭。教不倦。如斯而已。

一伏羲之易也。元亨利貞。文王之易也。六十四卦。三百八十四爻。一之衍畫也。彖言乎象。爻言乎變。元亨利貞之衍文也。一以貫之。焉攸文焉。

攸畫。

易者易也。易者交也。朋友之交。教學相易也。是故學無常師。師有常學。教不擇類。類不擇教。生殺道也。生生教也。舉直錯諸枉。能使枉者直。生之者衆焉。用殺。

堯以天下與舜而不與子。天下歸舜而不歸堯之子。舜以天下與禹而不與子。天下歸禹而不歸舜之子。有所與而無所歸者。子之是也。有所。

歸而無所與者。武王是也。

湯放桀曰。予有漸德。武伐紂。懸其首。湯之言。君子信其有。武之事。君子疑其無。

易曰。六五。君子之明夷利貞。與之以君位也。仲尼曰。殷有三仁焉。與之以君德也。德而不顯。位而不居。是誰之過歟。

聖人性。性而移習。故通乎晝夜之道而知。衆人習習而移性。故日用而不知。

天不變。道亦不變。故上智不變。而下愚可變。不
變者。學以益其智。可變者。學以損其愚。知變化
之道者。其知學之所爲乎。

天地圉人。人心圉天地。人見天地之大也。圉天
地見心之大也。天地之大可見。心之大不可見。
不可見而見之。乃見天則。

舜禹同取而異。與湯武同德而易失。伊尹同功
而異謀。與天下者不有。有天下者不與。見人之

非猶已之非也。見人之惡猶已之惡也。已立立
人已達達人達且立矣。奚有于非。奚有于惡。
三十而立。卓爾其庶乎。七十從心。末由其間乎。
假年而化齊。吾無間然矣。

天下得人。仁在一。人天下歸仁。仁在天下歸天。
下易得。一人難。

邵子之數。其智過人遠矣。朱子之註。其賢過人
遠矣。神而明之。數何有。默而識之。註何有。

爲其可爲之謂善。爲其不可爲之謂惡。

以直報怨。怨者平。以德報德。德者化。

好生者不殺。好德者不伐。

或問孟子之辨楊墨何如。曰。孔子之道。無時而
不行。楊墨之言。不辨而自熄。

堯官其家。九男二女以事舜。禹家其官。天之曆

數以禪子。天乎。人不得而私之。人乎。天不得而

公之。

堯與天下公其位。故曰大哉堯之爲君。蕩蕩乎
無能名焉。君道之首出也。孔與天下公其學。故
曰大哉孔子。博學而無所成名。師道之首出也。
攻人之惡者。長己之惡者也。人之惡不亦縱乎。
曰。長善所以救惡也。故夫子循循然善誘人。
武者伍也。伍之備者全力。機者幾也。幾之先者
全謀。力併於謀。謀併於德。德併於好生。伊呂拙
謀。管樂拙力。范張襲謀。諸李襲力。知德者鮮。吾

何以談哉。

天下盡事也。有一人盡事者乎。天下盡人也。有一事盡人者乎。盡心則盡事。盡道則盡人。

擇善者有類。取善者無類。取善者有窮。與善者無窮。仲尼曰。吾非斯人之徒。與而誰與。堯舜其猶病諸。天地其猶憾諸。

古之交者擇已。今之交者擇人。

天地不仁。以萬物爲芻狗。天地不自有其恩也。

聖人不仁。以百姓爲芻狗。聖人不自有其德也。至仁無恩。至德不德。惟聖人與天地同其仁。故萬物與百姓同其不仁。

乾元用九。乃見天則。聖人以道則天而不則于天。故範圍而不過。河出圖。洛出書。聖人則之。聖人以人則物而不則於物。故曲成而不遺。從心所欲不踰矩。惡乎則。惡乎不則。

皆好皆惡之說。以鄉人論鄉人則然。報德報怨。

之說與。或人論人則然。易曰。善世而不伐。德博而化。世善則好。且不必言矣。何有于惡之加化。博則德且不必言矣。何有于怨之報。故曰。聖人感人心而天下和平。

君子。上達。人倫明于上也。小人。下達。小民親于下也。達于上者。達于下。在家必達。在邦必達。夫是之謂四達而不悖。

仲尼一則曰主忠信。二則曰主忠信。又曰十室

之邑。必有忠信如丘者焉。不如丘之好學也。好學主忠信乎。易曰。忠信所以進德也。脩詞立其誠。所以居業也。德業主忠信乎。記曰。必忠信以得之。語曰。子以四教。文行忠信。忠信之教無教矣。忠信之外無學矣。

禦人於貨。夫固以身博之耳。雖網漏穴潛而身倖免焉。心先自殛矣。利天下何如其貨也。弑君父何如其禦也。乃倖而不心殛者。吾不知之矣。

是非者。天下之公心也。賞罰者。一人之大權也。斯民直道而行。公心不容自泯也。君子素位而行。大權不容自假也。是故春秋之作。以其心之公者。與天下同其是非。不敢以其權之大者。假一人以擅其賞罰。

性相近。一之故。近習相遠。二之故。遠達上者。二之一也。達下者。一之二也。或問一曰善。或問一貫曰善。不善者善。斯不一者一矣。一之謂。

一○不○一○之○一○之○謂○貫○

能自得師。可以爲學矣。學無止法。可以爲師矣。
易曰。見羣龍無首。又曰。首出庶物。無首而首出。
羣其庶乎。此謂御天治之極也。

見禮知政。禪繼可以觀政矣。聞樂知德。韶武可
以觀德矣。不仁如禮何。不仁如樂何。達觀其深
矣。

能以禮讓。揖遜之道也。征伐反是。

既灌。降神之機也。自往踐位之身也。非所禮而禮焉。神不享。非所位而位焉。身必危。

或問去人欲以存天理何如。曰非也。不待存而自無不存者。天理也。天理常存。人欲何有。易曰。成性存存。道義之門。

古之學者師人。今之學者師己。

古之師也重道。今之師也重文。

疑者。悔之慚也。悔者。悟之幾也。悟者。性之靈也。

靈者。天之宰也。

學莫大于樂善。交莫大于取善。

鳳之集也。衆鳥疑而噪之。聖人之出也。衆人疑而非之。噪然後喈。非然後是。故其始也必有真疑。而其終也必有真信。

吾未見知性者。知性者無以二之。吾未見盡心者。盡心者無以小之大哉。乾乎。剛健中正純粹精也。斯之謂大。斯之謂一。是故萬物同體。謂之

心萬善同原。謂之性。以一人之心。心天下。盡斯心也。以一人之性。性天下。知斯性也。天下心乎心。其從心乎。天下性乎性。其成性乎。大哉一也。斯其貫之矣。

百煉之金。有離合而無增減。九淵之龍。有屈伸而無得喪。葆光之士。有語默而無寵辱。易曰。括囊无咎。无譽。魯鳥鼓吹而驚飛。楚猴衣冠而狂走。雜蒿枝于蓍莖之中。過者見而詫之矣。

水無窮盡。雲無止宿。遊無窮之門。囿廣莫之圃。
而巢穴渾沌者。寧不蟻蠓三氏。糠粃萬象哉。
人不可無聰明。然小聰明不可有。人不可有渾
沌。然真渾沌不可無。真渾沌葆大聰明。小聰明
鑿真渾沌。

文侯之命。繼治世者其統同。秦穆之誓。繼亂世
者其辨異。

編年之法。春秋以前。體立而未備。春秋以後。用

隱而不彰。憲天以立其體。故以王次春。居正以大其用。故以正次王。百王之憲章。萬世之金鑑也。

史氏詳事。春秋詳道而不詳事。諸傳尚刑。春秋尚德而不尚刑。不詳事。非遺事也。無爲而成。事期無事焉爾。不尚刑。非遺刑也。不賞而勸。刑期無刑焉爾。

四時行焉。百物生焉。天道不言之信也。先天不

違。後天奉時。聖人。不言之信也。

仲尼曰。易有聖人之道四焉。翊教曰。易有窮理之學四焉。默成者不玩辭。貞勝者不觀變。藏密者不執象。知幾者不問占。管輅曰。道論易者不。論易。

大舜樂取諸人。用兩端之中以成其知。仲尼樂與諸人。竭兩端之教以成其人。明四目。達四聰。虞帝爲不可及也。已立人立。已達人達。賢於堯。

舜遠矣。

卮言曰。文王以大德受命。同于大舜。此漢儒以後之談。而不考訂于聖門也。中庸曰。武王未受命。則文王之不曾受命也。何待辨哉。論語曰。三分天下有其二。以服事殷。易曰。內文明而外柔順。以蒙大難。仲尼醇醇以服事。以蒙難。誦文王而執以受命。歸之者。要知誦詩讀書而未知論其世也。仲尼逆知後世未能別白文王心跡。故

表而出之曰。無憂者其惟文王乎。以王季爲父。以武王爲子。父作之。子述之。是周之取天下。作之于王季。而非作之于文王也。述之于武王。而非述之于文王也。文王身處父子之間。而一不與作述之事。此其所以無干犯之憂。而有緝熙之德也。知文王者其惟仲尼乎。文王旣沒。文不在茲。文王之不有天下于殷。猶孔子之不有天下于周也。大學止至善。必曰文王。中庸配天。必

曰文王聖如堯舜不與焉知西岐之至德其知
春秋之至德乎

仲尼贊乾曰大哉乾元贊堯曰大哉堯之爲君
也惟堯與天同此大故曰君道之極贊坤曰至
哉坤元贊文曰可謂至德也已惟文與坤同其
至故曰臣道之極

吾道一貫吾卽是道道卽是吾吾道未有分也
一貫焉耳曾子旣唯之不能以吾吾之亦異乎

顏子之既竭吾才也。故曰。有顏回者好學。今也
則亡。

卷之三

卷之三

三

